黃氏逸書考

漢學堂經解　逸書考

徐邈易音注　甘泉黃奭學

上經

乾

君子學以聚之問以辯之

辯扶勉反釋文

坤

利牝馬之貞

牝扶忍反又扶死反同上

馴致其道

馴音訓 同上又云此依鄭義

屯

君子幾不如舍

幾音祈辭也又音機近也舍音捨 同上

蒙

用說桎梏

說音稅 同上

需

有孚

孚音敷信也又作㪅同上

君子以飲食宴樂

宴烏殄反安也同上

衎在中也

衎怡戰反同上

訟

有孚窒惕

窒得悉反又得失反同上

歸而逋其邑

逋方吳反同上

歸逋竄也

竄七外反逃也同上

患至掇也

掇都活反同上

或錫之鞶帶終朝三褫之

徐云王肅作槃褫勑紙反又直是反同上

師

能以衆正可以王矣

王往況反 同上

王三錫命

錫音賜 同上

田有禽

禽徐本作擒 同上

何楷古周易訂詁

比

比補履反 同上

王用三驅

徐云鄭作歐同上

小畜

有孚攣如

攣力轉反同上

月幾望

幾音祈又音機同上

泰

后以財成天地之道

財才載反同上

无平不陂

陂補寄反傾也又破何反偏也同上

同人

乘其墉

墉音容同上

大有

君子以遏惡揚善順天休命

遏音謁休許求反同上

匪其彭无咎明辯晳也

姚云彭旁徐音同晢之世反 同上

謙

卑以自牧也

牧音目一音茂 同上

豫

朋盍簪

簪側林反子夏傳同疾也 同上

隨

君子以嚮晦入宴息

宴烏練反同上

蠱

蠱姬祖反一音故同上

觀

中正以觀天下

徐唯此一字作官音同上註熊過象旨洪錄云以觀之觀依徐氏作平音

噬嗑

噬乾胏

胏音甫 同上

賁

賁甫寄反 同上

六五之吉有喜也

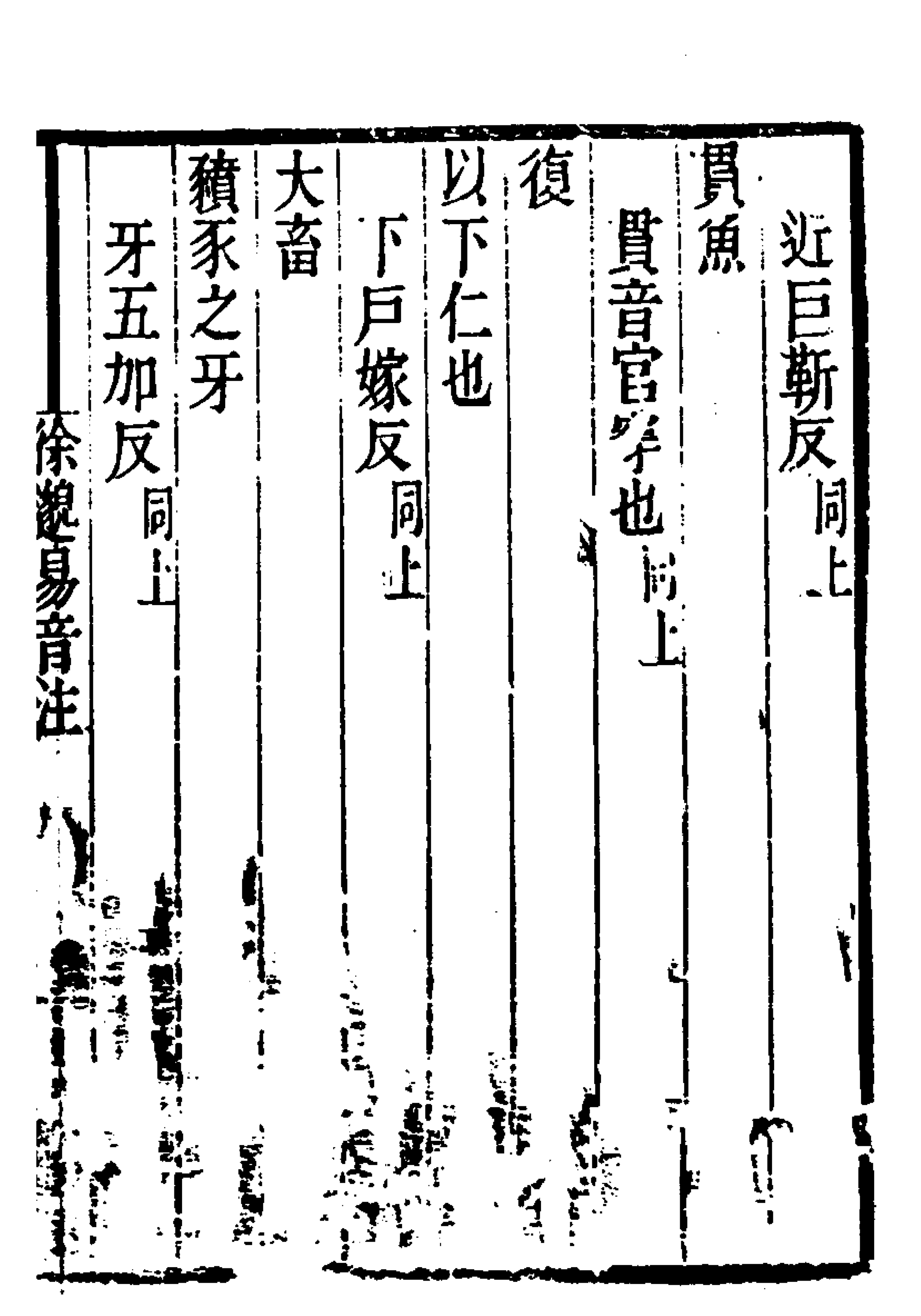
喜許意反 同上上下云无妄大畜卦放此

剥

剥牀以辨

辨音辦具之辦足上也 同上

切近災也

近巨斬反同上

貫魚

貫音官穿也同上

復

以下仁也

下戶嫁反同上

大畜

積豕之牙

牙五加反同上

䝢

虎視眈眈

視市志反又常止反同上

大過

過古卧反罪過也

𣚍橈

𣚍丁弓反同上

枯楊

華音花

過涉滅頂

頂都冷反同上

坎

習坎

坎苦感反同上象旨決錄云郭京舉正及晁氏所載徐氏語皆云習上脫卦名坎字此徐氏不知是誹附錄於此

水洊至

洊在悶反同上

險且枕

枕針鴆反同上

離

畜牝牛

牝扶忍反同上

履錯然

錯七各反同上

出涕沱若

出尺遂反涕他米反又音弟同上

有嘉折首

折之舌反同上

下經

咸

憧憧往來

憧音童又音鍾同上

滕口說也

說音脫又始銳反同上

遯

之勝說

說吐活反又始鋭反同上徐邈讀爲解說之

說鄭剛中周易窺餘

小人否

否方有反同上徐邈讀如可否之否周易窺餘

大壯

羝羊觸藩羸其角

觸虚六反藩甫言反下同羸力皮反同上

晉

晝日三接

三息暫反下同同上

家人

王假有家

假古雅反同上

睽

睽音圭同上

其牛掣

掣市制反同上

蹇

蹇紀偃反同上

內喜之也

喜許意反猶好也同上

損

君子以懲忿窒欲

窒得悉反同上

夬

夬決也

決古穴反同上

臀无膚

臀徒敦反同上

姤

繫于金柅

柅乃履反又女紀反同上

羸豕孚蹢躅

蹢治益反同上

萃

齎咨涕洟

齎將池反涕音體同上

升

升虛邑

虛去餘反同上

困

入于幽谷

谷古木反同上

九五劓刖

劓魚器反刖五刮反又音月同上

井

汔至亦未繘井羸其瓶

汔許訖反幾也繘居密反羸力追反下同

同上

井養而不窮也

養以上反同上

井谷射鮒甕敝漏

射食夜反敝扶滅反同上

井渫不食

渫食列反同上

井收勿冪

收詩救反又如字同上

鼎

以木巽火亨飪也

飪而樵反同上

利出否

出尺遂反或如字同上

鼎黃耳金鉉

鉉古玄反又胡宴反一音古螢反同上

震

洊雷震

洊在悶反同上

視矍矍

視市至反矍許縛反同上

艮

艮其背

背甫載反同上

列其夤

夤音脣同上

豐

豐其沛日中見沬

沛普蓋反沬武蓋反又亡對反微昧之光也同上

闃其无人

闃苦鶪反一音苦馘反同上

中孚

吾與爾靡之

靡武寄反又亡彼反同上

或鼓或罷

罷扶波反同上

小過

從或戕之

戕在良反同上

未濟

小狐汔濟

孤音胡 同上

繫辭

繫胡詣反本系也又音係纘也 同上 殿板無 盧雅雨堂本有亦見盧文弨校刻本

鼓之以雷霆

霆徒鼎反又音定 同上

悔吝者言乎其小疵也

疵才斯反 同上

卑法地

卑本作埤徐音婢下同同上

吾與爾靡之

靡亡彼反同上　殿板無　盧校本有雅雨堂本作亡波反

致寇至

寇徐或作戎同上

揲之以四以象四時

揲息列反同上

是故可與酬酢

酬音疇同上

古之聰明叡知神武而不殺者夫

殺所例反 同上

乾坤其易之緼邪

緼於憤反 同上

揉木爲耒

耒力猥反垂造作也 同上

挎木爲舟

挎口溝反 同上 殿本無　盧雅雨堂本 盧抱經本俱有

剡木爲楫

楫音集又子入反 同上

尺蠖之屈

蠖馬郭反 同上

介于石

介音戒徐云王廙古黠反 同上

辯物正言

辯扶勉反別也 同上

說卦

日以晅之

晅古鄧反又一音香元反同上殿本無兩盧本俱有

橈萬物者莫疾乎風

橈乃飽反同上

熯萬物者莫熯乎火

熯徐本作暵音漢云熱熯也同上古周易訂詁引無音漢二字

爲閽寺

寺音侍亦作閽字同上

爲黔喙之屬

黔音禽喙丁遘反與上

爲附也

決音穴同上

序卦

致飾然後亨則盡矣

亨音向同上

然後禮義有所錯

錯七路反同上

漢學堂經解　　逸書考

莊氏易義　　甘泉黃奭學

上下經

乾

初九潛龍勿用

下言初則上有末義故大過彖曰本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是下有初義互文交通正義　案義海撮要引正義無互文交通四字而有不言一與下者

以從无而入每不言六與末者欲見位居卦上也數語案此是約孔疏義

彖曰

彖斷也斷定一卦之義所以名爲彖也

凡有十二體彖有發首則嘆美卦者則此乾彖云大哉乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先嘆美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後嘆者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得

位乎中而應乎乾曰同人大有彖云柔得
尊位大中而上下應之曰大有之例是也
或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云
同人曰同人于野亨同上
大哉乾元萬物資始乃統天
此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾
德之首故以元德配乾釋之陽氣昊大乾
體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾
元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬

象之物皆資於乾元而各得其始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而爲物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也同上

雲行雨施品物流行

此二句釋亨之德也言乾能用天之德使氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也同上

大明終始六位時成

此二句總結乾卦之德也以乾之爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也同上

時乘六龍以御天

此二句申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天

體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也同上

乾道變化各正性命

此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲道言乾卦之德自然通物故之乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改

謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤天壽之屬是也同上案孫氏集解引莊氏止此其實下二條亦是莊義故補錄之下文云此以言之方是孔疏

保合太和乃利貞

此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞

正也同上

首出庶物萬國咸寧

自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人爲君在衆物之上最尊高於物似頭出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物者也志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾用天德其事旣詳故此文聖

人以事象乾於文略也同上

文言曰

文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言同上

文言乾坤之大德義海撮要

從此至元亨利貞明乾之四德從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義爲第二節自潛龍勿用至天下治也明六爻之人事爲第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至

乃見天則論六爻自然之氣爲第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德爲第五節自君子以成德爲行至其爲聖人乎此一節更廣明六爻之義爲第六節 正義

元者善之長也

謂天地之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也

同上 撮要引天生體性至施生之宗

亨者嘉之會也

嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也 同上 撮要引天能通暢至使嘉美會聚

利者義之和也

言天能利益庶物使物各得其宜而和同也 同上 撮要引利益萬物至和同

貞者事之幹也

言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟 同上 撮要引中正之氣至末

本乎天者親上本乎地者親下

天地絪緼和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物無識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也同

夫大人者與天地合其德

謂覆載也同上

與日月合其明

謂照臨也同上

與四時合其序

若賞以春夏刑以秋冬之類也同上

與鬼神合其吉凶

若福善禍淫也同上

先天而天弗違

若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也 同上

後天而奉天時

若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也 同上

天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎 而況於人乎況於鬼神乎 同上

知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

進退據心存亡據身得喪據位同上

坤

先迷後得主利

唯據臣事君也同上

西南得朋東北喪朋

得朋喪朋唯據婦適夫也同上

夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷

其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地

之色同上

師

長子帥師弟子輿尸

長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣

於物同上　史徵口訣義

大有

應乎天而時行

六五應九二九二在乾體故云應乎天也德應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨通故云是以元亨 同上

豫

豫利建侯行師

建侯即元亨也行師即利貞也 同上

復

七日來復

五月一陰生至十一月一陽生凡七月而

而六七日不云月者欲見陽長須速故變言日同上　漢上易卦圖中　彖旨決錄
引五月至一陽生

坎

君子以常德行習教事

雖處危難之時道教豈可忘哉戶訣義

明夷

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

言左者取其傷小則比夷右未爲切也夷于左股明避難不壯不爲闇主所疑猶得

處位不至懷懼而行然後徐徐用焉以自拯濟而獲其壯吉也正義

損

有孚元吉无咎可貞

若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无咎可正故云无咎可貞同上

姤

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也

一女而遇五男旣不可取天地匹配則能成品物　正義

繫辭上

兩儀生四象

四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲四象也　同上　撮要引劉牧轉引至有四象也　象旨決錄莊氏謂實象假象義象用象

繫辭下

第一起八卦成列至非曰義第二起古者

包犧至葢取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至得失之報第六起易之興至巽以行權第七起易之爲書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈正義云周氏莊氏並爲九章今從九章爲說也

案正義知至至之引莊氏云極即至也三在下卦之上是至極此解王弼注處一禮之極是至義又恒卦引莊氏云三

事者无咎一也利二也貞三也此申王弼以濟三事義又大壯喪羊于易引莊氏云經止一言喪羊而注爲兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯于易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自爲矛盾此是駁王弼義附錄於此

九家易集注

甘泉黃奭學

上經

乾

大哉乾元

陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽衆卦所生天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也

集解

乃統天

乾之爲德乃統繼天道與天合化也集解

亢龍有悔盈不可久也

陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也下之坤三屈爲諸侯故曰悔者也集解

元者善之長也

乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合故元爲善之長也集解

亨者嘉之會也

通者謂陽合而爲乾衆善相繼故曰嘉之會也集解

庸行之謹

以陽居陰位故曰謹也庸常也謂言常以信行常以謹矣集解

善世而不伐

陽升居五處中居上始以美德利天下不言所利卽是不伐故老子曰上德不德是

以有德此之謂也集解

時乘六龍

謂時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也集解

坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利

坤爲牝爲迷集解

至哉坤元

謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾生物亦善之始地之象也故又歎言至美集解 義海撮要節引

柔順利貞君子攸行

謂坤爻本在柔順陰位則利正之乾則陽爻來據之故曰君子攸行集解

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初

六之乾四履乾命令而成堅冰也此卦本乾陰始消陽起于此爻故履霜也馴猶順也言陽順陰之性成堅冰矣初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始于微霜終至堅冰以明漸順至也

集解[illegible]魏濬易義古象通引馴猶順也言順陰之性而成堅冰[illegible]

象曰六二之動直以方也

謂陽下動應之則直而行布陽氣于四方也集解

其血元黃

實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰也元黃天地之雜言乾坤合居也集解

而動也剛

坤一變而成震陰動生陽故動也剛集解

發于事業

天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發見若五動爲比乃事業之盛集解

爲其兼晁氏同于陽也故稱龍焉

陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化晁氏作陰陽變化以喻龍焉集解

■晁氏■象旨引至陰陽變化下作蓋以變化可象者非能不能也是約舉之辭■

屯

象曰雲雷屯

雷雨者興養萬物今言屯者十一月雷伏藏地中未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也集解

十年乃字反常也

陰出于坤今還爲坤故曰反常也陰出于坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言陰出于坤今還于坤謂二從初即逆應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字集解

上六乘馬班如泣血漣如鄭剛中引注上六乘陽故班如[illegible][illegible]

上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽皆更得承五憂解難除今上无所復承憂難不解故泣血漣如也體坎爲血伏離爲

目互艮爲手掩目流血泣之象也 集解

需

六四需于血出自穴

雲從地出上升于天自地出者莫不由穴

故曰需于血出自穴也 集解

象曰需于血順以聽也

雲欲升天須時當降順以聽五五爲天也

集解

象曰酒食貞吉以中正也

謂乾二當升五正位者也集解

訟

象曰以訟受服亦不足敬也

初二三四皆不正以不正相訟而得其服故不足敬也集解

師

初六師出以律

坎爲法律也集解易䆒餘引坎爲律

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中

吉承天寵也

雖當爲王尚在師中爲天所寵事克功成故吉 吉一作言 无咎二非其位蓋謂武王受命而未即位也受命爲王定天下以師故曰在師中吉 集解 義 海撮要

小畜

象曰風行天上小畜

風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也 集解

彖曰夫妻反目不能正室也 ■ 易窺餘引竝同

四互體離離爲日也離既不正五引而上三引而下故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室 集解

象曰有孚攣如不獨富也 象旨孚九家易指下三爻 ■ 有信下三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也 集解 ■ 易窺餘引五以四陰至末作作作爲 ■

履

說而應乎乾

動來爲兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國之君應天子命以臨下承上以巽據下以說其正應天故虎爲之不咥人也

集解 象旨引承上以巽據下以說

是以履虎尾不咥人亨

虎尾謂三也三以說道履五之應上順于天故不咥人亨也能巽說之道順應于五故雖踐虎不見咥噬也太平之代虎不食

人亨謂于五也集解

泰

君子道長小人道消也

謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也集解

不戒以孚中心願也

乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之

所願也集解

六五帝乙歸妹以祉元吉

五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應于二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也集解

象曰以祉元吉中以行願也竊餘引注同無子字也字

五下于二而得中正故言中以行願也集解

勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

乾當來上不可用師而拒之也自邑者謂從坤性而降也告命者謂下爲巽宣布君之命令也三陰自相告語俱下服順承乾也城復于隍國政崩也坤爲亂否巽爲命交在泰上故其命亂也 集解■易窺餘引否巽爲命至末■

否

象曰拔茅貞吉志在君也

陰志在下欲承君也

九四有命无咎疇離祉

巽爲命謂受五之命以據三陰故无咎无命而據則有咎也疇者類也謂四應初據三與二同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福謂下三陰離受五四之福也集解■窺餘引故无咎下即接疇類也謂陰類皆受九四之福

九五休否大人吉

否者消卦陰欲消陽故五處和居正以

絕之乾坤異體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也 集解

同人

彖曰同人

謂乾舍于離同而爲日天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人 集解

言相克也

乾爲言 集解

大有

象曰大有上吉自天右也

上九說五以柔處尊而自謙損尙賢奉己上下應之爲乾所右故吉且和也 集解

謙

彖曰謙亨

艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨 集解 史徵口訣義節引至謙也 ■ 易纂餘引集解

象曰謙謙君子卑以自牧也

承陽卑謙以陽自牧養也集解

象曰无不利撝謙不違則也

陰撝上陽不違法則集解

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得

謂下九三可行師來上坤爲邑國也三應

上上呼三征來居五位故曰利用行師征

邑國也集解古象通引陰陽相應故鳴

豫

而況建侯行師乎

震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害興利除害民所豫樂也天地有生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地建侯行師奉辭除害民得豫說君得安樂也集解 彖旨引首二句

隨

象曰澤中有雷隨

兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨

時之象也集解象旨引至雷藏於澤

初九官有渝晁氏雨漢刊說補遺同貞吉出門交有功

渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得

土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰

往之上亦不失正故曰貞吉而交有功集解

蠱

利涉大川往有事也象旨云九家謂自泰來乾天有河坤地有水

陽往據陰陰來乘陽故有事也此卦本泰

乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤

利涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戒事不息故有事集解

臨

彖曰敦臨之吉志在內也

志在升二也陰以陽爲主故志在內也集解

觀

彖曰風行地上觀先王以省方觀民設教

先王謂五應天順民受命之王也風行地

上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外

之爻天地氣絶陰陽所去象不化之民五
刑所加故以省察四方觀視民俗而設其
教也言先王德化光被四表有不賓之民
不從法令以五刑加之以齊德教也集解

噬嗑

象曰何校滅耳聰不明也
當據離坎以爲聰明坎旣不正今欲滅之
故云聰不明也集解

復

无敍悔 釋文祗九家本作敍字音支█趙汝楳輯聞象旨荀爽九家作敍敍多也█

无妄

象曰天下雷行物與无妄

天下雷行陽氣普徧无物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也 集解

大畜

六四童牛之牿 釋文牿九家作告

牛觸角著橫[illegible]所以告人 釋文

頤

虎視眈眈

艮有虎象 會通 張氏

大過

象曰過涉之凶不可咎也

君子以禮義爲法小人以畏慎爲宜至于

大過之世不復遵常故君子犯義小人犯

刑而家家有誅絕之罪不可咎也大過之

世君子遜遯不行禮義謂當不義則爭之

若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也集解

習坎

險且玷釋文枕九家作玷

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也寬餘引注坎爲叢法律寘叢棘之象

坎爲叢棘又爲法律案周禮王之外朝九

九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄於其下害人者加明刑任之以事上罪三年舍中罪二年而舍下罪一年而舍也集解義海撮要節引 象旨引害人者加明刑任之以事能復者上罪三年而舍 古象通節引

離

不鼓缶而歌則大耋之差凶

鼓缶者以目下視離爲大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌爲口而向上取五也日昃者向下也今不取二而上

取五則上九耊之陽稱大也差者謂上被三奪五憂差窮凶也火性炎上故三欲取五也集解易纂餘引歌者口仰兌爲口象旨引離爲大腹缶象

象曰日昃之離何可久也

日昃當降何可以長三當據二以爲鼓缶而今與四同取于五故曰不鼓缶而歌也集解

象曰突如其來如无所容也

在五見奪在四見棄故无所容也集解

彖曰六五之吉離王公也

戚嗟順陽附麗于五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當爲王三則三公也四處其中附上下矣 集解 彖旨引陽當居五至末稍節

下經

咸

乘口說也 釋文 滕九家作乘 彖旨

恒

剛柔皆應恒

初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣集解

象曰不恒其德无所容也

言三取初隔二應上見乘是无所容无居自容故貞吝集解

晉

象曰受茲介福以中正也

五動得正中故二受大福矣大福謂馬與蕃庶之物是也集解

九四晉如鼫鼠貞厲晁氏曰九家作鼫鼠

鼫鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不及木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之故曰晉如鼫鼠也集解

明夷

有攸往主人有言易窺餘引注曰在震體震為聲主人有言之象

四者初應眾陰在上為主人也初欲上居

五則衆陰有言言謂震也四五體震爲言聲故曰有攸往主人有言也集解象旨引四五體震謂

六二明夷于左股晁氏曰九家直晁氏云明夷于左股用承曰九家作承馬壯吉

左股謂初爲二所夷也離爲飛鳥蓋取小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂翼在下故曰明夷于左股矣九三體坎坎爲馬也二應與五三與五同功二以中和應天應天合衆欲升上三以壯于五故

曰用承馬壯吉集解承升也晁氏

象曰六二之吉順以則也

二欲上三居五五爲天子坎爲法律君有法則衆陰當順從之矣集解

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵于五得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不

可疾貞也集解

象曰入于左腹獲心意也

四欲上三居五爲坎坎爲心四以坤爻爲腹故曰入于左腹獲心意也集解

家人

象曰六二之吉順以巽也

謂二居貞巽順于五則吉矣集解　義海撮要作順以巽謂二居正順于五也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

別體異家陰陽相據喜樂過節也別體異家謂三五也陰陽相據三五各相據陰故言婦子也集解

睽

睽之時用大矣哉

乖離之卦於義不大而天地事同共生萬物故曰用大集解

解

彖曰公用射隼以解悖也

隼鷙鳥也今捕食雀者其性疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰以解悖也集解

益

有孚中行告公用圭

天子以尺二寸元圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也

姤

天地相遇品物咸章也

謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成于巽既成轉舍于離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也

集解易窺餘引陽起子行至四月至轉舍於離

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶

絲繫于柅猶女繫于男故以喻初宜繫二

也若能專心順二一則吉故曰貞吉今既爲二所據不可往應四往則有凶故曰有攸往見凶也集解義海撮要象旨決錄節引會通引作荀氏

萃

利貞

五以正聚陽故曰利貞集解

升

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

謂初失正乃與二一陽允然合志俱升五位

故曰上合志也集解[illegible]象旨引初與二陽合志俱升五位

困

初六臀困于株木易窺餘引注兌金傷木株木之象

臀謂四株木三也三體爲木澤中无水兌金傷木故枯爲株也初者四應欲進之四四困于三故曰臀困于株木也集解

入于幽谷三歲不覿象旨引注三者陽數

幽谷二也此本否卦謂陰來入坎與初同體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中爲

陰所弃終不得見故曰三歲不覿也集解

入于其宮不見其妻不詳也

此本否卦二四同功一作宮爲艮艮爲門闕宮之象也六三居困而位不正上困于民內无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻非常之困故曰不詳也集解

鼎

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也

卦言象者卦也木火卦也木火四字誤疑當作卦體木火互

有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫毓百姓鼎能孰物養人故云象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨飪煮肉上離陰爻爲肉也集解　董遹廣川書跋引作荀爽

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶晁氏曰渥九家作剭

鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也集解

象曰覆公餗信如何也

渥者厚大言辠重也既覆公餗信有大辠刑罰當加无可如何也集解

豐

勿憂宜日中

震動而上故勿憂也日者君中者五君宜居五也謂陰處五日中之位當傾昃矣集解

象曰有孚發若信以發志也

信著于五然後乃可發其順志集解案此條毛本胡本俱引作虞翻說訛

九三豐其沛日中見沫窺餘引注沫斗杓後小星

大暗謂之沛沫斗杓後小星也集解案項氏玩辭引九家本經文與集解同晁氏沫引作昧云斗杓後星

旅

六二旅即次懷其資得僮僕貞

即就次舍資財也以陰居二即就其舍故旅即次承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位正居是故曰得僮僕貞矣

集解[illegible]漢魏叢書引[illegible]疑脫引以陰居至僮僕無故旅四字[illegible]象義引以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資[illegible]占承通引同[illegible]上有其字

巽

上九巽在牀下

上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

集解

渙

九五渙汗其大號窺餘引往否卦乾首下處二成坎水汗之象陽稱大號

謂五建二爲諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾爲首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也集解■象旨引水至大號

節

彖曰安節之亨承上道也

言四得正奉五上通于君故曰承上道也

集解

小過

九四无咎弗過遇之易窺餘引注四以陽居陰所謂行過乎恭[illegible]

以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五

故无咎也四體震動位既不正當動上居

五不復過五故曰弗過遇之矣集解

繫辭上

方以類聚

謂姤卦陽爻聚于午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也集解

物以羣分

謂復卦陰爻羣于子也陰主成物故曰物也至于萬物一成分散天下也以周人用故曰物以羣分也集解

乾知大始

始謂乾稟元氣萬物資始也集解

原始及終故知死生之說

陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始及終故知死生之說矣交合泰時春也分離否時秋也集解

而道濟天下故不過

言乾坤道濟成天下而不過也集解

旁行而不流

旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也集解

範圍天地之化而不過

範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過于十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是也集解言天下之至賾而不可亂也賾釋文賾九家作册

是故可與酬酢可與右神矣

陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之右神也孔子言大衍以下至于能事畢矣此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟

酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見于神秘矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢答報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也集解

是故聖人以通天下之志

凡言是故者承上之辭也謂以動者尚其變變而通之以通天下之志也集解

以定天下之業

謂以制器者尚其象也凡事業之未立以易道決之故言以定天下之業集解

以斷天下之疑

謂卜筮者尚其占也占事知來故斷天下之疑集解

舉而措之天下之民謂之事業

謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣集解

默而成晁氏曰無之字不言而信存乎德行

默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也集解

繫辭下

俯則觀法于地

艮兌爲山澤也地有水火五行八卦之形者也集解

與地之宜

謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也集解

以類萬物之情彖旨引注伏羲作八卦類萬物之情六十四卦孚策數於六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物故曰類萬物之情以此庖犧重爲六十四卦明矣集解

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也集解

挎木爲舟掞木爲楫舟楫之利以濟不通致

遠以利天下蓋取諸渙象旨剡木九家易以否卦九四之二爲詁

木在水上流行若風舟楫之象也此本否卦九四之二挎除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故挎木爲舟掞木爲楫也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也集解

重門擊欜以待虣客蓋取諸豫

下有艮象從外示之震復爲艮兩艮對合重門之象也欜者兩木相擊以行夜也艮

爲手爲小木又爲上持震爲足又爲木爲行坤爲夜卽手持㯞木夜行擊門之象也坎爲盜虣水虣長无常故以待虣客旣有不虞之備故取諸豫矣 集解[illegible]象旨引至重門之象[illegible]

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤

書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也夬者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成夬金決竹木爲書契象故法夬而作書契矣集解

路史因提紀注節引

利用安身以崇德也

利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中詘以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏故利用安身以崇其德崇德體

卑而德高也集解

易曰屨校滅趾无咎此之謂也

噬嗑六五本先在初處非其位小人者也故歷說小人所以爲罪終以致害雖欲爲惡能止不行則无咎集解

易曰何校滅耳凶

噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正積惡而罪大故爲上所滅善不積斥五陰爻也聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶

也集解

以體天地之撰

撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地數也剛柔得以爲體矣集解

以通神明之德

隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德集解

其稱名也雜而不越

陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各

有次序不相踰越

巽以行權

巽象號令又爲近利人君政教進退釋利而爲權也春秋傳曰權者反于經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後敘其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之

德合三復之道明西伯之子紂不失上下

集解

說卦

坤以藏之

謂建申之月坤在乾下包藏萬物也乾坤交索既生六子各任其才往生物也又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤恆在者也故直說名矣 集解

巽爲雞

應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雞二九順陽厤故雞知時而鳴也集解

坎爲豕

汚辱卑下也六八九五十四主時精爲豕坎豕懷胎四月而生宣時理節是其義也集解

艮爲狗

艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬臥屈也斗運行四市犬亦夜繞室也火之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬鬭以水灌之則解也犬近奎星故犬淫當路不避人者也（集解 玩辭節引）

爲老馬

言氣衰也息至巳必當復消故爲老馬也

集解

爲龍爲直爲衣爲言 釋文 象旨 漢上易傳 九家易解乾爲龍 本義 玩辭

爲子母牛

上能生育牛亦含養故爲子母牛也 集解

爲文

萬物相雜故爲文也 集解

爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿 經文

漢上易傳 本義 玩辭

爲蒼筤竹

蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也 集解

爲萑葦

萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也 集解

爲王爲鵠爲鼓 釋文 漢上易傳 本義 玩辭

爲楊爲鸛 釋文 漢上易傳 本義 玩辭 引楊作揚云巽稱而隱稱卽揚也揚子曰巽以揚之

爲薄蹄

薄蹄者在下水又趨下趨下則流散流散

則薄故爲薄蹄也集解

爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺蔾爲

桎梏釋文 漢上易傳 本義 玩辭引棟作棟云棟字疑當爲林

爲牝牛釋文 漢上易傳 本義 玩辭

爲鼻爲虎爲狐釋文 漢上易傳 本義 玩辭

爲常爲輔頰釋文 漢上易傳 本義 玩辭

常西方神也釋文

序卦

訟必有衆起故受之以師師者衆也
坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故曰師也
凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍
大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆
命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫
五百人爲旅旅帥皆下大夫也集解
以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也
子行父事備物致用而天下治也備物致
用立成器以爲天下利莫大乎聖人子脩

聖道行爻之事以臨天下無爲而治集解

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

日在坤下其明傷也言進極當降復入于

地故曰明夷也集解

補遺

萬物資生

謂萬一千五百二十策皆受始於乾由坤

而生也策生於坤猶萬物成形出乎地也

集解

離利貞亨畜牝牛吉
離爲牝牛　周易窺餘
咸其輔頰舌滕口說也
山澤通氣滕口說之象同上
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
坎爲桎梏罪人居重坎桎梏之間蹇孰甚焉惟君子赦宥之然後可出同上
九二田獲三狐
坎爲狐解自初至五互體重坎五爻之中

二五君臣也餘三爻則懷疑於前後者也

故謂之三狐 同上

上九鼎玉鉉

震爲玉上變體震爲玉鉉 象旨決錄陳士元易象鉤解

作上變爲震故有玉鉉之象

九二枯楊生稊

荀九家亦以巽爲楊 陳士元易象鉤解

案孫氏淵如周易集解渙象風行水上渙

先王以享于帝立廟引李氏集解九家易

曰否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲

廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成

既濟有噬嗑食象故也檢雅雨堂李氏易

傳此條是虞翻注不是九家易